20 3/173

20 3/173

СВЯТЫЙ ХРАМЪ

И ЕГО

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ.

Общепонятное изложеніе для народныхъ чтеній.

Книжка допущена Училищнымъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтомъ для внѣкласснаго чтенія и школьныхъ библіотекъ (учительскихъ и ученическихъ).

Священника Григорія Коптяйчикова.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ,
исправленное и дополненное.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛІОТЕКА
ИМЕНИ
ЛУКИ и МАТВѢЯ
ВАСИЛЬЕВИЧЕЙ
ЛОСЕВЫХЪ.

168
А-118

Екатеринославъ.
Высочайше утвержденное Товарищество „Печатня С. Н. Яковлева".
1897.

2005083618

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

6612-05

Дозволено духовною цензурою. Сентября 7 дня 1896 г. Цензоръ, Профессоръ Кіевской академіи, протоіерей *Іоаннъ Корольковъ*.

Центральный книгохранительный фонд
Государственной библиотеки СССР
им. В. И. ЛЕНИНА

Вмѣсто предисловія.

Нашъ простой русскій народъ любитъ поучиться чему нибудь полезному, прочесть и послушать отъ Божественнаго писанія. Это признанная всѣми истина. И если архипастыри, а за ними просвѣщенное духовенство и лучшее русское общество идутъ на встрѣчу религіозно-нравственнымъ нуждамъ темнаго народа: заводятъ церковно-приходскія школы, устроиваютъ воскресныя чтенія, бесѣды, издаютъ для развитія его множество брошюръ и книгъ; то такое явленіе возбуждаетъ только соревнованіе у тѣхъ, кто чѣмъ нибудь можетъ быть полезенъ простому народу.

Между множествомъ книгъ для народнаго чтенія нѣтъ книги о святомъ православномъ храмѣ какъ священномъ зданіи, и его исторіи, хотя объ этомъ предметѣ довольно можно прочесть въ лучшихъ Церковныхъ Исторіяхъ, журнальныхъ статьяхъ и проч. Посему, желая восполнить недостающее, предлагаю мой посильный, настоящій трудъ. Да, не великъ трудъ сказать простому народу, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ вмѣстѣ съ Богоматерью посѣщалъ праздниками, по обычаю, Іерусалимскій храмъ (Лук. 2 гл. 42 стихъ); называлъ его домомъ молитвы (Мо. 21, 11—23), Своимъ домомъ (Лук. 19, 46),—что молиться Богу туда, а послѣ въ Сіонскую горницу, ходили свв. апостолы (Дѣян. 3, 1.), наконецъ не великъ трудъ познакомить народъ съ исторіей св. храма, иконопочитанія; но штундисту, баптисту, Толстовцамъ и другимъ „новшакамъ“ учителямъ, имъ же нѣтъ числа, уже не

такъ легко будетъ послѣ этого разубѣдить нашего простолюдина, чтобы онъ, послѣдователь Христа, не ходилъ въ церковь для молитвы, не кланялся иконамъ и т. п.

Развитые читатели найдутъ въ преллагаемомъ трудѣ, по мѣстамъ, уклоненія въ сторону отъ главнаго предмета рѣчи, безъ ущерба однако дѣлу. Но я написалъ книжку преимущественно для простыхъ читателей, которымъ, если напр.: не объяснить связи у еврейскаго Іерусалимскаго храма съ православною церковію, не сказать причины—отчего иконопочитаніе не было всеобщимъ у первенствующихъ христіанъ и т. под.; то многое останется не досказаннымъ, не понятнымъ.

Для простыхъ же читателей напередъ объясняю, что цифры съ запятыми („) означаютъ главы книгъ Св. Писанія, цифры съ точками или съ точками съ запятыми (.;) означаютъ стихи тѣхъ главъ; напр. если напечатано Іоанн. 19. 20. это значитъ справьтесь, прочтите въ 19-й главѣ 20 стихъ евангелія Іоанна.

Милостивый Государь,

Высокоуважаемый Г. Редакторъ!

Книжка „Святый храмъ и его краткая исторія“ допущена въ ея первомъ изданіи Училищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ для внѣкласснаго чтенія и школьныхъ библіотекъ (учительскихъ и ученическихъ) еще въ 1894 году. См. правила и программы для церковно-приходскихъ школъ, изд. второе, стр. 15.

Но второе ея изданіе, строго просмотрѣнное и исправленное мною пригоднѣе для народныхъ чтеній.

Въ ней все общепонятно, и объясненіе обрядовъ православной церкви и множество напечатанныхъ мною преданій, въ родѣ того — почему изображается у подножія Креста Господня Адамова глава, съ какого времени крестъ употребляется на хоругвяхъ, на воинскихъ знаменахъ и т. п. несомнѣнно интересны какъ для маленькихъ, такъ и для взрослыхъ читателей.

Я изъ моей книжки не дѣлалъ чего либо подобнаго ученому изслѣдованію, и, зная по опыту о невѣдѣніи простыми людьми смысла и значенія самыхъ обыкновенныхъ священныхъ предметовъ во святомъ храмѣ и его частяхъ, не стѣснялся строгимъ единствомъ изложенія и развитія взятой темы, а при удобномъ случаѣ разсказывалъ все подходящее и интересное для христіанскихъ ума и чувства. Главное въ книжкѣ отъ второстепеннаго, къ удобству при народныхъ чтеніяхъ, напечатано крупнымъ шрифтомъ.

Для личнаго Вашего, Милостивый Государь, ознакомленія съ содержаніемъ книжки „Святый храмъ и его краткая исторія“ и распространенія ея въ народѣ и по школамъ, какое благоугодно будетъ Вамъ сдѣлать чрезъ редактируемый Вами органъ печати, хотя-бы въ формѣ объявленія,— посылаю единовременно съ симъ одинъ экземпляръ втораго изданія моей книжки.

Съ почтеніемъ къ Вамъ имѣю честь быть
Вашимъ покорнымъ слугою

Священникъ Григорій Копьйчиковъ.

Печатать разр. За Полиціймейстера Вафталовскій. Екатеринославъ. „Печатня С. П. Яковлева“

ПРИХОДСКАЯ БИБЛІОТЕКА
ИМЕНИ
ЛУКИ и МАТѲѢЯ
ВАСИЛЬЕВИЧЕЙ
ЛОСЕВЫХЪ.

Мы съ вами, читатель, очень часто говоримъ, когда настаетъ воскресный или праздничный день: „пойдемъ въ церковь на обѣдню“, „какъ-бы не опоздать въ храмъ на Исповѣдь“...

Что мы, значитъ, называемъ церковію, храмомъ?

Называемъ этими именами священное зданіе, въ которомъ собираются вѣрующіе совершать и слушать богослуженія, принимать св. таинства Покаянія, Причащенія и другія, слушать наставленія о вѣрѣ и жизни.

Откуда стали извѣстны намъ, христіанамъ, такія названія храма Божія?

Изъ книгъ Священнаго Писанія и—изъ преданій [1]).

Такъ слово *церковь*, въ смыслѣ зданія, употребляется во многихъ мѣстахъ св. Евангелія, напр.: „вниде Іисусъ въ *церковь* Божію [2])“... „обрѣтъ въ *церкви* продающія [3])“...

Иногда *церковію* называется установленное отъ Бога общество людей, соединенныхъ Православною вѣрою, закономъ Божіимъ, священноначаліемъ и таинствами, напр.: св. апостолъ Павелъ называетъ христіанъ изъ

---

[1]) Книгами Свящ Писанія называются тѣ, что написаны, по ученію Св. Духа, апостолами, пророками. Къ такимъ книгамъ принадлежатъ: св Евангеліе, книга Дѣяній свв. апостоловъ, пророческія и многія другія. Всѣ онѣ находятся въ Библіи. Преданіемъ называется то, когда апостолы, мужи апостольскіе, т е. принявшіе епископство и священство отъ рукъ апостольскихъ и другіе „словомъ и примѣромъ передаютъ одинъ другому, а предки потомкамъ, ученіе вѣры, законъ Божій, таинства и священные обряды“ (Пр. Катихизисъ м. Ф.) О необходимости преданій читайте (2 Тимоо. 1, 13; 2, 2. Солун. 11, 15. 1 Кор. 11, 2).

[2]) Мато. 21 глава, 12 стихъ.

[3]) Іоанн. 2, 14 ст 19, 20.

Азіи [4]) церковію, когда пишетъ: „привѣтствуютъ васъ *церкви* Асійскія [5])., Если же не послушаетъ (братъ твой) ихъ, (свидѣтелей) скажи *церкви*“ [6]).

Но церкви Божіи назывались еще *храмами*. Хотя древніе христіане и писатели именовали храмами только идольскія капища, но потомъ, когда нечего было опасаться язычества, потому что оно отживало свой вѣкъ [7]), храмами стали называть и христіанскія церкви.

Св. Амвросій въ XXXIII письмѣ къ Маркеллу говоритъ, что „онъ не могъ передать *храмъ Божій*“, подъ которымъ, конечно, разумѣется церковь, а не храмъ языческихъ ложныхъ боговъ. Евсевій именуетъ *храмами* возстановленныя церкви послѣ гоненія, воздвигнутаго на христіанъ языческимъ императоромъ Діоклитіаномъ [8]).

Слѣдовательно оба имена дома Господня, какъ *церковь*, такъ и *храмъ* очень древнія и одинаково правильныя, притомъ однозначущія.

Кромѣ сихъ общихъ названій церковь или храмъ Божій называется еще многими другими именами, напр. домомъ Божіимъ (Іоан. 2, 16; Лук. 19, 46), святилищемъ (Дѣян. 3, 1; Пс. 19, 2) и проч.

Святый храмъ, какъ священное зданіе, съ его наружнымъ и внутреннимъ устройствомъ и будетъ предметомъ нашей рѣчи.

Въ первое время, послѣ вознесенія Господа Іисуса Христа на небо, ученики Его и послѣдователи свв. апостоловъ не имѣли опредѣленныхъ и постоянныхъ мѣстъ для молитвы, совершенія богослуженій и приня-

---

[4]) Азія—часть свѣта. Всѣхъ частей свѣта пять: **Европа**—это гдѣ мы живемъ, **Азія**—гдѣ Іерусалимъ, **Африка, Америка** и **Австралія**.

[5]) 1 Коринф. 16, 19.

[6]) Матѳ. 18, 17.

[7]) Вѣкъ—сто лѣтъ времени. Мы живемъ въ 1897 году, иначе сказать—въ концѣ 19-го вѣка.

[8]) Евс. церк. Ист. кн. X, гл. 2, стр. 547.

тія Таинствъ, по причинѣ малочисленности первыхъ христіанъ, часто раздѣленныхъ между собою большими разстояніями, и другимъ обстоятельствамъ. Посему ученики Христовы, находившіеся въ Іерусалимѣ, ходили съ своими послѣдователями молиться въ храмъ Іерусалимскій [9]), а причащались каждое воскресенье [10]) въ Сіонской горницѣ и другихъ частныхъ домахъ [11]). Когда же христіане стали размножаться, то умножались и домовыя церкви.

Для молитвенныхъ собраній и для совершенія Таинства Причащенія избирались, обыкновенно, лучшія мѣста въ домахъ лучшихъ христіанъ, попреимуществу горницы или верхнія части домовъ (Дѣян 10, 9; 20, 7—9; 12, 12.

Уже отсюда видно, что первоначальное устройство церкви было весьма просто. Если избранная комната жилаго дома, называвшаяся *икосомъ*, могла вмѣстить молящихся, въ ней былъ столъ для совершенія Евхаристіи или Св. Причащенія, сѣдалище для предстоятеля церкви и скамьи для присутствующихъ [12]); то домъ съ такою комнатою, бывъ освящены, удовлетворяли своему назначенію. Съ этого времени домъ молитвы переставалъ служить мѣстомъ жилища для людей; назывался домомъ Божіимъ; его охраняли какъ святыню, и язычниковъ, людей незнавшихъ истиннаго Бога, по ихъ недостоинству, не допускали даже войти въ него.

Отличая такія домовыя церкви отъ простыхъ частныхъ домовъ, св. ап. Павелъ предписывалъ христіанамъ вести себя во нихъ чинно и въ порядкѣ.

---

[9]) Дѣян. 3, 1.

[10]) Послѣ воскресенія Спасителя изъ мертвыхъ, прежняя суббота—праздничный день—замѣнена у христіанъ Воскресеніемъ, недѣлею.

[11]) Дѣян. 2, 46; 12, 12.

[12]) Такія скамьи можно видѣть и теперь въ большихъ Кіевскихъ и др. храмахъ.

Слышу, писалъ онъ къ Коринфянамъ, что когда вы собираетесь въ церковь, между вами бываютъ раздѣленія... Развѣ у васъ нѣтъ домовъ на то, чтобы ѣсть и пить? Или пренебрегаете церковь Божію? Жены ваши въ церквахъ да молчатъ (1 Кор. 11, 18—21; 14, 34—35 40).

Сіонская горница въ Іерусалимѣ была *первою христіанскою церковію.*

Въ тѣ, тяжелыя для первыхъ христіанъ, времена далеко было не безопасно не только строить особыя богатыя зданія для молитвы и совершенія богуслуженій въ нихъ, но нельзя было открыто молиться Богу и по домамъ.

Христіане, изъ опасенія мести и преслѣдованія отъ іудеевъ, запирали даже двери домовъ, гдѣ собирались ученики Господа [13]), для совершенія таинства Причащенія. Ненависть ко Христу и Его ученикамъ была такъ сильна у еврейскихъ первосвященниковъ, книжниковъ и фарисеевъ, что послѣдніе запрещали «отнюдь не говорить и не учить о имени Іисуса» [14]). Эту ненависть и преслѣдованіе христіанъ раздѣляли съ ними и Иродъ Агриппа, поставленный царемъ надъ іудеями [15]) отъ римскихъ императоровъ и сами языческіе, римскіе кесари-цари.

За что же всѣ они гнали и преслѣдовали свв. апостоловъ и первенствующихъ христіанъ?

У каждаго изъ нихъ были на то свои причины. Не чистая совѣсть мучила христоубійцъ, книжниковъ

---

13) Іоан. 20, 19.

14) Дѣян. 4, 18.

15) Іаковъ, иначе называвшійся Израилемъ, Іуда—сынъ его и Еверъ были патріархами еврейскаго народа, посему и народъ назывался: израильтянами, іудеями и евреями. Патріархъ—это старшій человѣкъ въ родѣ—каковы: дѣдъ, прадѣдъ и т. д. Они рѣшали семейныя дѣла, разбирали споры, наказывали виновныхъ, научали домашнихъ вѣрѣ въ Бога и жизни по ней, приносили жертву Богу за свой родъ.

и фарисеевъ іудейскихъ за то, что они безвинно распяли на крестѣ Господа, и мысль объ этомъ преступленіи не давала имъ покоя. Кромѣ того на глазахъ предъ ними, по лѣ первой проповѣди объ Іисусѣ св. апостола Петра, въ день сошествія Св. Духа на апостоловъ, увѣровало во Христа около 3000 народа Между этими увѣровавшими было много евреевъ. Проповѣдь свв. Архидіакона Стефана, Филиппа и др. апостоловъ также сопровождалась обращеніемъ евреевъ въ христіанство. Послѣднее грозило оставить іудейскихъ старѣйшинъ безъ народа, поэтому они начинаютъ употреблять всѣ усилія къ тому, чтобы истребить христіанство въ самомъ зародышѣ его. Старѣйшины обращаются съ жалобами къ своему покровителю Ироду Агриппѣ, и вотъ начинается рядъ ужасныхъ преслѣдованій и гоненій. Св. апостоль Іаковъ, братъ св. евангелиста Іоанна Богослова, былъ первою жертвою этого гоненія. Святаго апостола Петра Иродъ заключилъ было въ темницу, намѣреваясь предать его, въ угоду народу, смерти; но ангелъ Господень освободилъ св. апостола Петра ночью изъ темницы. Святый Стефанъ былъ побитъ камнями отъ своихъ жестокихъ гонителей и т. д.

Наконецъ римскіе кесари, желая объединить разныя народности въ государствѣ одною вѣрою и управленіемъ, встрѣтили сопротивленіе со стороны христіанъ, которые ни зачто не соглашались оставить свою вѣру и принять языческое многобожіе, поклониться идоламъ; и вотъ полились рѣки крови мучениковъ за вѣру Христову, въ продолженіи первыхъ трехъ вѣковъ по Рожд. Христовомъ, пока все успокоилось и на землѣ восторжествовало христіанство.

Во все это время смуты христіане, когда преслѣдовали ихъ въ одномъ городѣ, спасались, по заповѣди Господа, въ другой Когда ихъ безпокоили на землѣ, они уходили въ подземелья, въ катакомбы или на корабли. Послѣ Сіонской горницы и молитвенныхъ домовъ *катакомбы* представляли собою *второй видъ церкви*

христіанской [16]). Это были подземелья, часто вырытыя въ грунтѣ земли на значительной глубинѣ первенствующими христіанами для того, чтобы въ нихъ хоронить своихъ умершихъ, совершать богослуженія и находить убѣжище, когда ихъ преслѣдовали враги христіанства. До гоненія императора Валеріана въ 257 году послѣдніе по римскимъ законамъ не имѣли доступа въ катакомбы и христіане были тамъ безопасны.

Раскопки и изслѣдованія разныхъ ученыхъ людей [17]), произведенныя надъ катакомбами, показали, какъ послѣднія устроивались. Онѣ были похожи на ближнія и дальнія пещеры Кіево-печерской лавры, въ которыхъ почиваютъ нетлѣнныя мощи свв. Угодниковъ Божіихъ. Спачала въ подземелья катакомбъ вели ступеньки, постепенно понижаясь въ глубь ихъ, затѣмъ глазамъ представлялись узкія, не всегда прямыя галлереи, часто выкопанныя въ нѣсколько рядовъ безъ строгаго плана. Во многихъ мѣстахъ галлереи скрещивались между собою. Въ стѣнахъ галлерей устроялись углубленія, ниши, имѣвшія видъ малыхъ комнатъ. Въ нихъ погребали умершихъ, потомъ, заставивши отверстіе глиняною или мраморною стѣною, замуровывали его известью. Какъ гробы, такъ и стѣны входа въ ниши древніе христіане украшали надписями именъ покойниковъ, иногда—краткими изрѣченіями или привѣтствіями, въ родѣ: «твоя душа съ праведными», „почій въ мирѣ“.

Отсюда ведетъ начало обычай богатыхъ христіанъ—дѣлать на памятникахъ подобныя же надписи надъ могилами современныхъ имъ покойниковъ.

[16]) Желающимъ подробно познакомиться съ римскими катакомбами, какъ самыми знаменитыми изъ всѣхъ остальныхъ, и тяжелою жизнію христіанъ во время гоненій, мы совѣтуемъ прочесть: „О христіанскихъ катакомбахъ въ Римѣ“ ж. Прав. Обозрѣн. за 1860 годъ и „Катакомбы“, пер. съ англійскаго Е. Туръ.

[17]) Напр.: Бозіо, о. Марки, Росси и др.

Мало того, съ этихъ поръ кладбища стали располагаться, большею частію, около приходскаго храма. Гдѣ христіанинъ родился тѣлесно и духовно, гдѣ онъ крестился, соединился съ Христомъ въ таинствѣ св. Причащенія, получалъ отпущеніе грѣховъ въ таинствѣ Покаянія; тамъ по смерти и ложился своими костями на вѣчный покой.

Если входъ въ боковыя комнаты, ниши, не былъ закрываемъ наглухо стѣною, въ нихъ находились гробы мучениковъ; тогда въ такихъ комнатахъ устроялись церкви, святыя престолы поставлялись на гробахъ мучениковъ. То были, въ большинствѣ случаевъ, церкви малыя и въ нихъ молилось не большое число вѣрующихъ.

Гораздо большія, такъ сказать соборныя «церкви» устроялись на перекресткахъ галлерей или подземныхъ ходовъ. Здѣсь, въ стѣнахъ боковыхъ частей большой комнаты, также находились ниши усопшихъ, а кругомъ множество выходовъ въ галлереи. Гробъ мученика часто былъ и престоломъ. За нимъ находились горнее мѣсто для епископа и сѣдалища для священниковъ. Такой общій видъ пещерныхъ, соборныхъ церквей.

Если потолокъ и своды залы представляли довольно пространства для живописи, то на нихъ изображали свв. апостоловъ Петра и Павла, Воскрешеніе Лазаря, вечерю любви и т. д. Съ этой стороны пещерныя церкви катакомбъ имѣли нѣчто сходное съ послѣдующими храмами.

Но большею частію вмѣсто лицъ угодниковъ Божіихъ древніе любили расписывать стѣны и своды „церкви“ символами и фресками [18]).

Голубь, представлявшій голубя, выпущеннаго изъ ковчега Ноева — вѣстника спасенія или Св. Духа,

[18]) Символъ — знакъ, образецъ, подобіе. Фрески или ал-фреско — это живописныя изображенія по сырой извести.

якорь—знакъ христіянской надежды, судно, направляющееся къ далекому маяку—тихому пристанищу, вѣсы и пр. были предметами такихъ изображеній. Кромѣ того, такъ какъ греческое названіе рыби (ἰχθυς) заключаетъ въ себѣ начальныя буквы Спасителя: Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, Спаситель; то символическое изображеніе рыбы было у ревнствующихъ христіанъ особенно любимымъ, какъ напоминаніе имени Божія.

Катакомбы, во время совершенія въ нихъ богослуженій, освѣщались или солнечнымъ свѣтомъ, посредствомъ отдушины, выходящей на поверхность земли, или свѣтомъ лампады, висящей въ сводѣ, либо утвержденной на особомъ подсвѣчникѣ изъ мрамора или обожженной глины (терракоты).

Такой способъ освѣщенія церкви, равно какъ оніамъ кадильный были еще современны устройству скиніи Моусеевой [19]), а унаслѣдованы православною церковію потому а), что освѣщеніе и оніамъ употреблялись въ скиніи съ соизволенія Божія; б), молитвенная горница, въ которой св. апостолъ Павелъ бесѣдовалъ съ учениками до зари, была такъ же освѣщена многими свѣчами [20]).

Кромѣ того употребленіе свѣчи въ церкви имѣетъ различный духовный смыслъ и значеніе, напр.: свѣча, зажигаемая предъ Евангеліемъ, означаетъ свѣтъ Евангельскаго закона, просвѣщающій человѣка въ его жизни. Свѣча, предносимая Евангелію, знаменуетъ явленіе въ міръ Іоанна Предтечи съ проповѣдію о Господѣ и покаяніи. Іоанна Крестителя само Свящ. Писаніе называетъ свѣтильникомъ горящимъ и свѣтящимъ [21])

Православные набожные люди, вмѣстѣ съ молитвою, приносятъ въ даръ Богу отъ посильныхъ трудовъ:

[19]) Исх. 30, 8.
[20]) Дѣян 10, 8.
[21]) Іоан 5, 35.

ладонъ, смирну, свѣчи, елей, просфоры, вино. Какой смыслъ этихъ приношеній?

Изъ Свящ. Писанія извѣстенъ случай, что волхвы приносили родившемуся Богомладенцу въ даръ: золото, ладонъ и смирну [22]). Для набожныхъ людей это достойный примѣръ подражанія. Далѣе.—Воскуривая ладонъ и смирну во время нашихъ сердечныхъ моленій къ Богу, мы тѣмъ выражаемъ и возвышенность христіанскихъ чувствъ, и желаніе, чтобъ Господь принялъ наши мольбы, *какъ воню благоухання духовнаго* [23]) въ пренебесный свой жертвенникъ.

Восковая свѣча, сдѣланная изъ чистаго воску, составляемаго пчелами изъ множества благоуханныхъ травъ, выражаетъ совершенное желаніе христіанина принести въ даръ Богу то, что есть только въ природѣ самаго пріятнаго и дорогаго. Безкорыстный трудъ и усердіе пчелы прекрасно выражаютъ искренность и усердіе, съ какими христіанинъ приноситъ жертву и молитвы къ Богу, а чистый воскъ напоминаетъ, чтобы мы заботились о чистотѣ своей души.

Елей, какъ показываетъ самое слово [24]), служитъ образомъ милости Божіей, которой христіане и просятъ себѣ у Него, когда возжигаютъ свѣтильники. Пламень горящихъ свѣчей и оливы выражаетъ горячій пламень молитвы христіанъ, сильную ихъ любовь къ Богу.

Наконецъ просфоры и красное вино приносятся въ церковь а) какъ предметы жертвы, годные для совершенія таинства Причащенія; б) съ цѣлію поминовенія и изъятія частицъ изъ просфоры, полагаемыхъ сперва на дискосъ, потомъ въ св. чашу съ извѣстными молитвословіями; в) нѣкоторыми это дѣлается въ память и подражаніе древнимъ христіанамъ, приносившимъ, по мѣстамъ, хлѣбъ и вино въ храмы, для раздачи нищей братіи [25]).

---

[22]) Мато. 2, 11.

[23]) Выраженіе, взятое изъ молитвы кадила, которую священникъ произноситъ на проскомидіи, а въ молитву взятое изъ Откровенія (Апок. 8, 3).

[24]) Греческое слово елеосъ значитъ—милость.

[25]) Изъясн. Б. Литургіи Дмитр. § 17, стр. 18

Признательные христіане къ памяти покойниковъ совершали, какъ я сказалъ, на гробахъ мучениковъ въ катакомбахъ молепія и приносили безкровную жертву. Гробы часто служили престолами. Въ воспоминаніе объ этомъ, равно какъ въ знакъ того, что царство Христово простирается на всѣ четыре стороны, и св. престолы въ православныхъ храмахъ послѣдующаго времени устрояются въ формѣ удлиненнаго четвероугольника и знаменуютъ вообще гробъ Господень, а подъ „Святою трапезою полагаются мощи мучениковъ .., ибо церковь основана кровію Христа и мучениковъ", какъ объясняетъ намъ Симеопъ Ѳесалоникійскій въ своей книгѣ о храмѣ.

Когда христіане, по временамъ, наслаждались спокойствіемъ и были у нихъ матеріальныя средства; то они оставляли подземелья и строили церкви, какъ отдѣльныя зданія, на поверхности земли. Заботились и о благолѣпіи храмовъ. Но значительными средствами для того христіанскія церкви стали располагать только въ IV и послѣдующихъ вѣкахъ. До сего же времени за христіанами и ихъ церквами римскіе законы не признавали права собственности ни на какія недвижимыя имущества; поэтому, хотя, во время гоненій на христіанъ, послѣдніе завѣщали иногда большія имѣнія въ пользу храмовъ и клира; но таковыя, равно какъ и отнятыя отъ обвиняемыхъ христіанъ, рѣдко составляли собственность христіанскихъ церквей, а чаще всего попадали въ руки преслѣдователей враговъ, или отбирались въ казну. Только Константинъ Великій повелѣлъ возвратить по принадлежности всѣ недвижимыя имущества, отнятыя у христіанъ и ихъ церквей во время послѣдняго гоненія, въ царствованіе кесарей Максимина и Максентія.

Съ IV же вѣка вошло почти во всеобщій обычай, чтобы достаточные люди послѣ своей смерти оставляли значительные дары изъ недвижимости, въ родѣ земли, дома и т. п., для благоукрашенія церквей и для дѣлъ благотворительности. Между множествомъ завѣщаній того времени извѣстно, что родители св. Григорія Назіанзина обязали дѣтей все, что останется послѣ нихъ, раздать бѣднымъ. Кесарій, братъ св. Григорія, Сатиръ, братъ св. Амвросія, оставили подобныя же завѣщанія. Евсевій, епископъ кесарійскій, описывая церковь, устроенную Павлиномъ, епископомъ Тирскимъ, говоритъ, что онъ употребилъ на нее матеріалъ, богатѣйшій и драгоцѣннѣйшій, не жалѣя никакихъ издержекъ, и что въ числѣ этого матеріала были и кедры ливанскіе, и мраморы [26]). Св. Григорій Богословъ, изображая въ своемъ словѣ благотворительныя учрежденія, какъ то: богадѣльни, домы призрѣнія бѣдныхъ и т. д., основанныя св. Василіемъ Великимъ, называетъ ихъ „новымъ городомъ въ окрестностяхъ Кесаріи“, „чертогами милосердія“. Надо думать, что и благотворительныя средства для этого были громадныя.

Первыя церкви, какъ отдѣльныя зданія для богослуженія и молитвъ, во II и III вѣкахъ строились или продолговатыми съ выпуклою передпею частію, на подобіе корабля, крестомъ, круглыми или четырехъ-угольными. Послѣднюю форму имѣли большею частію базилики.

Форма корабля напоминаетъ христіанамъ, что въ житейскомъ морѣ спасеніе возможно только въ церкви, какъ во время всемірнаго потопа—въ ковчегѣ Ноевомъ.

Круглою формою храмовъ выражается мысль, что церковь будетъ существовать безконечное время, вѣчно, какъ безконеченъ кругъ.

---

[26]) Церк. ист. кн. 10, гл. 4.

Крестъ напоминаетъ о нашемъ спасеніи крестною смертію Христа.

Съ четверо-угольною формою церкви, вѣроятно, соединяли представленіе о томъ, что спасеніе, предлагаемое ею въ евангельскомъ ученіи, священноначаліи и Таинствахъ, предлагается всему міру, на всѣ четыре стороны.

У римлянъ и грековъ язычниковъ базиликами вообще назывались особенныя общественныя зданія, въ родѣ нашихъ присутственныхъ мѣстъ. Въ нихъ императоры и разныя должностныя лица государства производили судъ: ораторы произносили свои рѣчи; совѣщались граждане. Иногда базилики имѣли другое значеніе, напр. въ нихъ помѣщались торговые ряды. Объ этомъ есть письменное свидѣтельство

Антоній, принося благодарность императору Граціану (375—83 г.) за то, что онъ возвелъ его въ званіе консула, сказалъ ему между прочимъ: „въ прежнее время базилики наполнялись торговыми людьми, теперь въ нихъ приносятся молитвы за твое благоденствіе".

Съ тѣхъ поръ какъ греко-римскіе цари, начиная съ императора Константина Великаго, обращали *базилики* въ христіанскіе храмы, онѣ *представляли* собою *третій видъ* или типъ христіанской *церкви* и назывались базиликами навсегда особенно у католиковъ.

Внѣшне и внутреннее устройство базиликъ въ общемъ было такое: сначала входили въ притворъ. Это былъ открытый дворъ, по стѣнамъ котораго, на рядахъ колоннъ съ внутренней стороны покоился навѣсъ, для защиты отъ непогоды тѣхъ, кто, по своему недостоинству, не могъ молиться въ церкви съ вѣрными [27]). Посреди двора находился колодезь или сосудъ съ водою, чтобы идущіе въ храмъ могли умыть руки и лица. Три двери вели внутрь храма. Боковыя части храма

[27]) Вѣрными назывались принявшіе таинство Св. Крещенія.

освѣщались окнами, расположенными въ стѣнахъ, а средина—окнами верхняго яруса, соотвѣтствовавшаго куполамъ позднѣйшихъ храмовъ, хотя у базиликъ потолки дѣлались плоскими, а не сводчатыми.

Такое устройство потолка, лежащаго просто на балкахъ, можно видѣть доселѣ въ одной Виолеемской церкви, постр енной св. равноапостольною царицею Еленою. При входѣ въ базилику, взору представлялась длинная четыреугольная комната, раздѣленная на три, иногда на четыре части колоннами. Направо молились мужчины, налѣво—женщины Алтарь немного возвышался посрединѣ и отдѣлялся отъ церкви, второй части храма, деревянною или мраморною рѣшоткою, какъ въ Кіевѣ, во Владимірскомъ соборѣ, не препятствуя видѣть богослуженіе. Входныя двери рѣшетки обвѣшивались дорогою завѣсою, разшитою золотомъ и цвѣтами. При входѣ въ алтарь епископа, эту завѣсу поднимали вверхъ нарочитые дверники, для свободнаго прохода. Св престолъ также завѣшивался. Надъ нимъ ставилась сѣнь или киворій, въ родѣ часовни, на четырехъ и болѣе столбахъ, съ крестомъ на верху ея. Когда совершалось въ храмѣ богослуженіе, то завѣсы между столбами поднимали вверхъ. Подобранныя завѣсы изъ золоченной рѣзьбы по дереву во многихъ нынѣшнихъ храмахъ служатъ только подобіемъ древней завѣсы изъ дорогихъ тканей. За престоломъ и по линіи рѣшетки ставились свѣтильники. Посрединѣ церкви висѣло паникадило о семи или двѣнадцати свѣтильникахъ, по числу семи даровъ Святаго Духа [28]), на память о семи св. таинствахъ церкви, или по числу 12 апостоловъ.

[28]) Св Пророкъ Исаія эти дарованія въ 11 главѣ, 1—3 стихи, своей книги такъ называетъ: духъ страха Божія, духъ познанія, духъ силы, духъ совѣта, духъ разумѣнія, духъ мудрости, духъ Господень, или даръ благочестія и вдохновенія (Кътих. стр. 65).

Изъ всего сказаннаго видно, что православные наши храмы во многомъ остались вѣрными старымъ образцамъ временъ базиликъ.

Почти одновременно съ послѣдними возникали храмы Божіи съ куполами и сводами. Это былъ *четвертый*, и самый разнообразный *видъ* или типъ христіанской *церкви*. Въ то время когда у базиликъ былъ основаніемъ четвероугольникъ, куполообразные и сводчатые храмы имѣли такимъ основаніемъ крестъ. При постройкѣ церквей имѣлось въ виду, чтобы онѣ не были тѣсны для извѣстной христіанской общины, составлявшей изъ себя родъ прихода.

Вокругъ церкви, какъ и у насъ теперь, была ограда или пространный дворъ; въ срединѣ храма устроивались большія двери и двое малыхъ съ боковыхъ сторонъ его. Храмы своими алтарями располагались издревле къ востоку, потому что христіане, обыкновенно, обращались лицомъ къ востоку въ молитвахъ, для отличія отъ іудеевъ, которые во время молитвы поворачивались къ западу. Строить алтари на востокъ и обычай христіанъ обращаться туда во время молитвы— есть преданіе апостоловъ (Пост. ап. кн. 2, гл. 57), какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ и многіе отцы церкви [29]).

Основаніемъ такого обычая послужило то: а), что Богъ въ Свящ. Писаніи называется свѣтомъ и Источникомъ свѣта, Солнцемъ правды [30]), по сему прилично обращаться въ сторону восхода солнца съ молитвою, въ воспоминаніе о Богѣ, какъ Творцѣ свѣтовъ; б), на востокѣ находился рай, блаженное жилище нашихъ прародителей; в), тамъ родился, жилъ, пострадалъ и умеръ на крестѣ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, и

[29]) Оригена V, Климента Алекс. кн VII, Тертуліана апологія гл. XVI.
[30]) Малах.: 4, 2.

слѣдовательно оттуда, съ высоты Востока, пришло къ намъ спасеніе; съ востока наконецъ ученики Господни, свв. апостолы распространили вѣру Христову по всей вселенной [31]).

Крыши куполообразныхъ храмовъ строились выпукло, съ круглыми небеси-подобными сводами, каковая мысль явно выражалась иногда въ изображеніи на нихъ то снаружи, то внутри звѣздъ и солнца, изъ средины коего свѣшивалось паникадило. Куполообразныя постройки извѣстны подъ именемъ византійскаго, греческаго стиля [32]) и Софійскій храмъ IV вѣка въ городѣ Константинополѣ съ церквами св. Маріи и Всѣхъ Святыхъ въ Римѣ представляли собою первые образцы такого стиля.

Если равноконечный крестъ, лежащій въ основаніи церкви, разбить вдоль и поперекъ на нѣсколько равныхъ частей, выводить по такимъ линіямъ стѣны, потомъ весь крестъ покрыть куполами, а углы—сводами, что такъ часто дѣлали строители (зодчіе); то явятся многокупольныя церкви: о трехъ главахъ—въ честь Св. Троицы, о пяти—въ честь Спасителя и четырехъ евангелистовъ, семи—и т. д.

Съ IV вѣка по Рожд. Хр. главы церквей, или вершины храмовъ украшались крестомъ. Этимъ выражалась мысль, что чрезъ крестныя страданія Спасителя даны средства послѣдователямъ Христа для восхожденія на небо и спасенія въ царствѣ Божіемъ, что Христосъ сдѣлался Главою вѣрующихъ, когда вознесенъ былъ на крестѣ. Но до того времени святымъ крестомъ опасно было снаружи украшать храмы, вслѣдствіе го-

31) 9 членъ по Катих.

32) По искусству строенія св. храмы бываютъ еще римскіе—съ рядами колоннъ снаружи и внутри, какъ базилики, и готическіе—пирамидальные. Широкое основаніе у послѣднихъ къ верху постепенно съуживается и заканчивается острымъ шпицемъ.

ненiй на христiанъ. Христiанская вѣра до сего времени была не дозволенною, иногда вовсе запрещенною, и св. крестъ выдавалъ бы христiанъ ихъ врагамъ-гонителямъ; посему даже въ катакомбахъ и другихъ мѣстахъ молитвы крестная смерть Господа изображалась въ прообразахъ: Авраама,—приносящаго жертву и др.

Кромѣ того, крестъ считался у современныхъ св. апостоламъ язычниковъ позорнымъ орудiемъ казни преступниковъ, хотя сами ученики Господа и вѣрующiе въ Него почитали уже тогда крестъ, потому что съ нимъ была сила Божiя (I Кор. 1, 18).

Въ четвертомъ же вѣкѣ многiя причины содѣйствовали распространенiю употребленiя и почитанiя св. креста. Первою причиною было прекращенiе самыхъ гоненiй на Церковь Христову, послѣ которыхъ вѣрующiе, безъ всякаго опасенiя со стороны язычниковъ, стали вводить во всеобщее употребленiе св. Крестъ. Этому еще болѣе содѣйствовало чудесное видѣнiе Константиномъ Великимъ и его войскомъ на небѣ св. Креста со словами НІІ—КА изъ звѣздъ, какъ знака побѣды надъ врагами. Съ тѣхъ поръ изображенiе креста сдѣлано было и на воинскихъ знаменахъ. А со времени воздвиженiя Креста Господня въ Iерусалимѣ (въ 4 вѣкѣ), части Животворящаго Древа, раздаваемыя вѣрующимъ, желавшимъ имѣть эту святыню, распространились по всѣмъ странамъ мiра и сдѣлались предметомъ особеннаго почитанiя. (См Истор. Хр. Церкви, о Константинѣ В.).

На томъ основанiи, что еще первые христiанскiе храмы назывались именами святыхъ: Софiи, свв. Апостоловъ и другихъ, надо полагать, что обычай, по-которому церкви посвящались имени и особому по

кровительству Угодниковъ Божіихъ, очень древній. По большимъ городамъ, напр.: въ Іерусалимѣ, Константинополѣ, Римѣ, Александріи и др., при каоедральныхъ [33]) церквахъ, нерѣдко устроивали подъ одною съ ними кровлею, иногда отдѣльно—крещальни, домы для епископа, клира,—библіотеки, школы, благотворительныя заведенія.

До IV вѣка созывали народъ къ богослуженію діаконы и другіе члены причта, для чего они ходили по домамъ христіанъ Иногда объявляли въ храмѣ, послѣ Литургіи, о предстоящемъ праздникѣ или постѣ. Но съ этого времени была возможность совершать богослуженія открыто и явилась потребность въ орудіи, посредствомъ котораго можно было-бы собирать вѣрующихъ къ богослуженію. Отсюда новая принадлежность храмовъ—деревянныя, потомъ желѣзныя била, клепала на востокѣ, колокольчики на западѣ. Въ VII вѣкѣ послѣдніе были замѣнены колоколами, которые въ IX вѣкѣ перешли въ употребленіе и на востокѣ. Баронiй (въ лѣто 865. подъ числ. 7-мъ) пишетъ: „въ этомъ году у грековъ вошли въ употребленіе колокола. Начало сему обыкновенію положилъ Урсусъ, Дожъ Венеціанскій, приславъ первый колоколъ Кесарю Михаилу, вслѣдствіе его прошенія“ [34]).

Нѣтъ сомнѣнія, что многіе изъ читателей бывали на церковныхъ клиросахъ, и, разсматривая церковно-богослужебныя книги, видѣли въ началѣ порядка богослуженія на извѣстные имъ дни такія напр. выраженія и указанія: „параэккліcіархъ (у насъ пономарь), вземъ благословеніе у настоятеля, ударяетъ въ *малое било*“, „ударяетъ *въ великое* и клеплетъ довольно“. На

---

33) Каоедральными называются церкви, что при архіереяхъ.

34) Новая Скрижаль В. стр. 498.

день св. Пасхи читаемъ [35]): „Таже ударяютъ во вся кампаны тяжкая (металлич. колокола) и клеплютъ довольно“.

Въ IX вѣкѣ, съ началомъ существованія церковно-богослужебныхъ книгъ на славянскомъ языкѣ, уже былъ обычай различать малые удары въ *било* (большое деревянное), большіе—въ *клепало* (металлическое) и перезвоны во всѣ *кимвалы* (колокола) [36]). По свидѣтельству Григоровича Барскаго (стр. 154): „къ обыкновенной вечерни созывали посредствомъ деревяннаго била великаго; а если на вечерни было положено пѣніе псалма: „Блаженъ мужъ“, то ударяли и въ желѣзное клепало [37]).

Какъ *била*, такъ и *клепала*, обыкновенно, привѣшивались къ деревяннымъ перекладинамъ по обѣ стороны церкви. Колокола же употребляли только по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Звонкіе удары въ нихъ, разносившіеся по воздуху, напоминали, какъ и намъ теперь,—вѣщаніе св. Евангелія во всю вселенную, а по Вальсамону—[38]) „ту ангельскую трубу, которая имѣетъ созвать всѣхъ изъ гробовъ къ общему суду“.

Понятно, чтобы соблюдался порядокъ въ благовѣстахъ, надо было занести упомянутыя указанія на страницы церковно-богослужебныхъ книгъ, какъ руководственныя правила въ потребныхъ случаяхъ.

Конечно, съ появленіемъ колоколовъ, стали устроивать при церквахъ для нихъ и колокольни, звонницы. Самыя древнія колокольни, уцѣлѣвшія доселѣ, пахо-

---

35) Въ Цвѣтной Тріоди.

36) Простой русскій народъ первые удары колокола, возвѣщающіе благую вѣсть о началѣ церковной службы, называетъ „благовѣстомъ“, звонъ въ одинъ колоколъ—„простымъ“, во всѣ колокола—„краснымъ звономъ“.

37) Новая Скрижаль В. 499.

38) Кн. 7, закон. Греко-римск.

дятся въ Равеннѣ при церквахъ св. Петра и св. Аполлинарія. Послѣдняя отстроена съ церковію въ 568 г. Колокольня св. Петра сдѣлана четвероугольною, а другая—круглою башнею.

Позже стали соединять обѣ формы: низъ четвероугольный, верхъ круглый. Ставились колокольни подлѣ церкви, безъ связи съ главнымъ зданіемъ, потомъ стали соединять ихъ съ притворомъ церкви, чтобы расширить помѣщеніе для молящихся. На западѣ, напр. у Равенской церкви св. Виталія и др., строили двѣ колокольни — по бокамъ притвора.

Но обычай строить по двѣ звонницы не привился въ нашемъ отечествѣ, хотя изрѣдка можно это видѣть, такъ напр. у Александро-Невской Троицкой церкви двѣ звонницы соединены съ притворомъ. (См. ж. Ниву за 1877 г.). За то русскіе любятъ высокія, узорчатыя колокольни съ тяжелыми колоколами.

Знаменитѣйшія у насъ, по высотѣ и красотѣ архитектуры, колокольни: Иванъ Великій—въ Москвѣ, Сергіевская и Кіевская колокольни въ Троице-Сергіевской и Кіево-печерской Лаврахъ [39]).

Во внутреннемъ устройствѣ церкви христіане первыхъ четырехъ вѣковъ примѣнялись къ устройству еврейской скиніи Моисеевой и Іерусалимскаго храма. И скинія и храмъ дѣлились на три части: *дворъ* - мѣсто, гдѣ народъ приносилъ жертвы и моленія, *Святилище* — мѣсто, гдѣ молились за народъ священники и курили оніамъ Богу *и Святое Святыхъ*,—куда могъ входить первосвященникъ и то одинъ разъ въ годъ.

---

[39]) Колокольня Кіевской Лавры на видъ восьмиугольная, поперечникъ. въ основаніи ея 40 арш., въ окружности 125 арш., а вышина ея до креста 43 сажени, 2 аршина и 2 вершка. Она выше всѣхъ колоколенъ въ Россіи. Въ ясную погоду съ вершины ея можно видѣть города: Васильковъ, Переяславъ и окрестности на пространствѣ 130 верстъ. На третьемъ ярусѣ колокольни висятъ 10 колоколовъ. Самый большій изъ нихъ вѣситъ 1000 пудовъ, недавно другой заказанъ въ 2000 пудовъ.

Подобное дѣленіе мы находимъ и въ христіанскихъ храмахъ. Разница только въ названіяхъ. Первая, передняя часть храма издавна зовется *притворомъ*, вторая, средняя—*церковію*, третья—*алтаремъ*. Притворъ соотвѣтствовалъ предверію храма Соломонова. Онъ, притворъ, отдѣлялся сначала отъ второй части глухою стѣною. Въ первой части храма находились постоянныя крещальни, если ихъ не было въ отдѣльныхъ зданіяхъ, гдѣ и совершалось крещеніе обращающихся въ христіанство язычниковъ и іудеевъ. Здѣсь же слушали богослуженія и молитвы *оглашенные и кающіеся* [40]). Послѣ, когда оглашенныхъ дѣлалось все меньше и меньше, преграда, отдѣлявшая притворъ отъ церкви, уничтожалась.

Во второй части храма, называемой церковію, молились *вѣрные*, т. е. принявшіе таинство Крещенія. Изъ притвора вели сюда двери, называвшіяся красными, по примѣру бывшихъ въ Соломоновомъ храмѣ [41]), или царскими. Этимъ послѣднимъ именемъ, какъ извѣстно, называются теперь среднія двери иконостаса, ведущія въ алтарь; а въ древнихъ храмахъ теперешнія царскія врата назывались „святыми". Въ средней части храмовъ направо и налѣво были отдѣленія для мужчинъ и женщинъ, въ нѣкоторыхъ же позднѣйшихъ церквахъ устроивались сверху надъ отдѣленіями хоры и особыя комнатки по стѣнамъ храма для желавшихъ уединенной молитвы.

Амвонъ [42]), или возвышенное мѣсто, существовалъ

---

[40]) Оглашенными назывались тѣ, кого живымъ голосомъ научали вѣрѣ, оглашали и приготовляли къ св. Крещенію. Кающіеся—это находившіеся подъ запрещеніемъ Причастія за тяжкіе грѣхи, впредь до исправленія.

[41]) Дѣян. 3, 2.

[42]) Греч. слово отъ „αναβαινω"—восхожу. Іисусъ Христосъ когда говорилъ ко множеству народа, то восходилъ на возвышенія [Мато. 5, 1.]; амвонъ, солея и друг. возвышенія въ храмѣ напоминаютъ христіанамъ тѣ священныя горы, съ которыхъ Іисусъ Христосъ училъ народъ.

еще въ древнѣйшихъ храмахъ. Онъ занималъ какъ и нынѣ—средину церкви, противъ престола. Восходившіе на него чтецы, пѣвцы и діаконы были видны народу, отчего это мѣсто и получило свое наименованіе амвона. Въ нѣкоторыхъ базиликахъ ставили по два амвона, вмѣсто одного. Въ такомъ случаѣ на правомъ читали св. Евангеліе, на лѣвомъ—Апостолъ. Кромѣ того, съ амвона объявлялись распоряженія епископа мѣстной церкви о постахъ, праздникахъ, читались диптихи, т. е. поминовенія о здравіи и за упокой [43]), читались посланія церквей и проч. Въ нашихъ отечественныхъ храмахъ, по мѣстамъ, также можно увидѣть нѣсколько амвоновъ, именно въ тѣхъ церквахъ,—гдѣ не одинъ, а нѣсколько престоловъ.

Солея, или возвышенное мѣсто предъ алтаремъ, устроивалась для того, чтобы присутствовавшимъ въ храмѣ было видѣе совершеніе богослуженія; появленіе ея относится къ болѣе позднему времени, чѣмъ амвонъ Съ начала существованія солеи, произносилась отсюда проповѣдь къ народу, прежде же предстоятель церкви говорилъ ее съ епископскаго сѣдалища, что за престоломъ нынѣшнее горное мѣсто.

Съ III вѣка по обѣ стороны епископскаго сѣдалища, нѣсколько ниже его, стали устроивать сѣдалища и для священниковъ. Образецъ такихъ сѣдалищъ можно видѣть въ Кіево-печерской Лаврѣ и др. большихъ каѳедральныхъ храмахъ столицъ.

Жертвенникъ, *прежнее предложеніе,* находился близъ третьей части храма, налѣво отъ амвона; теперь же онъ поставляется въ сѣверной части алтаря, означаетъ

[43]) Обычай молиться за умершихъ весьма древній. Извѣстно, что еще Іуда Маккавей въ Іерусалимскомъ храмѣ, послѣ побѣды надъ притѣснителями Сирійцами, приносилъ жертвы Богу не только за живыхъ, но и за мертвыхъ. Такъ онъ принесъ жертву за грѣхи убитыхъ на войнѣ и тѣмъ выразилъ вѣру въ воскресеніе мертвыхъ. [Прот. Д. Соколова, стр. 140].

онъ Виѳлеемскую пещеру, мѣсто рожденія Спасителя, а въ противо-положной сторонѣ отъ жертвенника какъ прежде, такъ и теперь находится особое отдѣленіе, называемое ризницею, сосудохранительницею, а также діаконикомъ, такъ какъ этимъ отдѣленіемъ завѣдывали издавна діаконы.

Третью часть храма составлялъ *алтарь*. До восьмаго вѣка алтарь отдѣлялся отъ средней части храма, какъ сказано ранѣе, деревянною или мраморною рѣшеткою, установленной иконами, и кромѣ того завѣшиваемой, во время совершенія Евхаристіи, завѣсою. Потомъ, когда было возстановлено на востокѣ иконопочитаніе, прежнюю рѣшетку стали надстроивать выше и выше. Такимъ образомъ явились иконостасы.

Какъ въ древности, такъ и нынѣ во многихъ православныхъ храмахъ слѣдовали обыкновенно такому порядку въ размѣщеніи священныхъ изображеній по стѣнѣ иконостаса: въ нижнемъ ряду иконостаса, на правой сторонѣ отъ царскихъ вратъ, прежде всего ставится икона Самого Спасителя, на лѣвой—Божіей Матери. Мы называемъ ихъ *намѣстными*. За иконою Спасителя слѣдуетъ изображеніе того святаго, въ честь котораго устроенъ храмъ,—*храмовая икона*; затѣмъ ставятся другія святыя иконы. Во второмъ ряду иконостаса изображаются главныя событія изъ жизни Спасителя и Богоматери: Рождество Христово, Крещеніе Господне, Преображеніе, Благовѣщеніе Пресвятой Богородицѣ и др.

Въ срединѣ, надъ царскими вратами, изображается Тайная вечеря.

Выше, въ третьемъ ряду, помѣщаются изображенія св апостоловъ, посреди которыхъ представляется Самъ Христосъ, въ видѣ Царя, или Архіерея, съ предстоящими Ему Божіей Матерью и св. Іоанномъ Предтечею.

Надъ этими иконами, въ четвертомъ ряду—помѣщаются изображенія св. Пророковъ и посреди ихъ Богоматерь съ Младенцемъ Іисусомъ, какъ главнымъ предметомъ пророческихъ предсказаній.

Въ слѣдующемъ, — высшемъ ряду — изображаются патріархи: Ной, Симъ, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и др. за ними, въ послѣднемъ ряду, праотцы: Адамъ, Сиѳъ и другіе. На самомъ верху иконостаса, въ срединѣ, большею частію ставится изображеніе Распятія Господа, какъ знаменіе спасенія людей, съ Адамовой главой у подножія креста [44]).

Объ употребленіи и почитаніи иконъ вообще надобно замѣтить, что оно существовало по мѣстамъ еще въ первые вѣка, хотя не было всеобщимъ. На это мы находимъ свидѣтельства и въ преданіяхъ, и въ исторіи. Такъ VII вселенскій соборъ [45]) принялъ преданіе о нерукотворенной иконѣ Христа Спасителя, посланной Имъ Самимъ эдесскому владѣтелю Аггарю, просившему Господа посѣтить его и исцѣлить отъ болѣзни [46]) По преданію извѣстно, что св. Апостолъ и Евангелистъ Лука написалъ нѣсколько иконъ Богоматери [47]). А церковный историкъ Евсевій кесарійскій положительно говоритъ, „что посредствомъ красокъ на картинахъ сохранены лики апостоловъ Петра и Павла, да и самаго Христа“ *).

---

44) Въ разсѣлинѣ Голгооской скалы, по таинственному преданію востока, погребены были праведнымъ Ноемъ кости и черепъ праотца Адама, и во время распятія Іисуса Христа истекшая изъ Его ребра кровь упала на черепъ согрѣшившаго въ раю прародителя и омыла его отъ первороднаго грѣха. Отъ этого пошло обыкновеніе изображать подъ крестомъ черепъ Адамовъ. („Путеводитель по св. землѣ“ изданіе русскаго Ильинскаго скита на Аѳонѣ, стр 102, № 4).

45) Вселенскимъ Соборомъ называлось собраніе пастырей и учителей Православной церкви, по возможности со всей вселенной, для утвержденія истиннаго ученія и благочинія между христіанами. [О вѣр. Катах.] Вселенскихъ Соборовъ было семь.

46) Именно—Аггарь, заболѣвъ проказою и узнавъ о чудесахъ Іисуса Христа, прислалъ къ Спасителю письмо, прося Его всесильной помощи и приказавъ живописцу, съ которымъ было послано письмо, написать образъ Его. Но живописецъ никакъ не могъ изобразить Божественнаго Лица. Тогда Господь призвалъ его, потребовалъ воды, умылся и отеръ Лице Свое полотенцемъ, которое потомъ отдалъ живописцу. На полотнѣ прекрасно отпечатлѣлось Божественное Лице Спасителя Это былъ самый первый образъ въ христіанской церкви. Онъ называется „нерукотвореннымъ“, такъ какъ сдѣланъ былъ не человѣческими руками.

47) Одна изъ нихъ „Владимірская“, находится въ Моск. Успенскомъ Соборѣ.

*) Церк. ист. кн. 7, гл. 18.

Что касается того обстоятельства, почему Церковь въ первые вѣка не вводила во всеобщее употребленіе св. иконъ, образовъ [48]), то на это были особыя уважительныя причины. Іудеямъ было строго запрещено дѣлать изображеніе Божества. Вступая въ христіанскую церковь, они не могли скоро усвоить себѣ мысль, что свв. иконы не составляютъ вида идолопоклонства, противъ котораго и было направлено запрещеніе. Язычники-же, по принятіи христіанства, тоже могли смѣшивать почитаніе свв. иконъ съ поклоненіемъ идоламъ. Этаго можно было ожидать и опасаться съ необразованными язычниками тѣмъ болѣе, что и у просвѣщеннаго императора Александра Севера (222—235 г.) въ божницѣ на ряду съ Авраамомъ, Орфеемъ—языческимъ богомъ и Аполлоніемъ Тіанскимъ, признаваемыми имъ божественными существами, стояло и изображеніе Іисуса Христа.

Конечно, высокое христіанское чувство не мирится съ такимъ сопоставленіемъ изображеній.

Опредѣленіемъ Никейскаго втораго, по счету седьмаго вселенскаго Собора, въ 787 году было возстановлено иконопочитаніе во всѣхъ церквахъ.

„Вотъ это опредѣленіе Святой, Соборной и Апостольской Церкви: „хранимъ не нововводно всѣ, писаніемъ и безъ писанія установленныя для насъ церковныя преданія, изъ которыхъ одно касается живописанія... опредѣляемъ: подобно изображенію честнаго и животворящаго креста, полагать во святыхъ божіихъ церквахъ, на священныхъ сосудахъ и одеждахъ, на стѣнахъ и на доскахъ, въ домахъ и на путяхъ, честныя и святыя иконы, написанныя красками и изъ дробныхъ каменій и изъ другаго способнаго къ тому вещества устрояемыя, какъ то иконы Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, и Непорочныя владычицы нашея Святыя Боогородицы, также и честныхъ Ангеловъ, и всѣхъ святыхъ и преподобныхъ мужей. Ибо когда чрезъ изображеніе на иконахъ лики Спасителя, Богородицы и др. бываютъ видимы, то взираю-

[48]) Икона значитъ изображеніе, образъ, Названіе образа произошло оттого, что въ первыя времена изображенія Іисуса Христа были образныя [символическія], напр. подъ видомъ пастыря несущаго овцу

щіе на нихъ побуждаются къ воспомин нію и любл нію первообразовъ ихъ, и чевствованію ихъ лобызаніемъ и *почитательныхъ поклоненіемъ, не собственныя, по вѣрѣ нашей, богопоклоненіемъ*, которое приличествуетъ единому Б жескому естеству, но *почитаніемъ*, воздаваемымъ изображенію честнаго и животворящаго креста и святому евангелію и прочимъ святынямъ".

Съ этого времени иконостасы съ изображеніемъ лица Божія, Божіей Матери и святыхъ Угодниковъ Божіихъ сдѣлались всеобщимъ украшеніемъ церквей.

Для иконъ Христа Спасителя и Божіей Матери были составлены особыя молитвы. Вотъ первая изъ нихъ: Пречистому Твоему образу покланяемся, Благій, просяще прощенія прегрѣшеній нашихъ Христе Боже: волею бо благоволилъ еси плотію взыти на крестъ, да избавиши, яже создалъ еси, отъ работы вражія; тѣмъ благодарственно вопіемъ Ти, радости исполнилъ еси вся Спасе нашъ, пришедый спасти міръ.

Въ алтарь, во всѣ времена существованія храмовъ, вели трое дверей.

Одне крайнія изъ дверей, находящіяся противъ праваго клироса, называются *южными*, а противъ лѣваго - *сѣверными* Въ древности онѣ назывались *діаконскими*, такъ какъ назначены для входа и выхода діаконовъ и другихъ служителей церкви.

На нихъ изображаются большею частію діаконы, напр. св. Архидіаконъ Стефанъ и др , или ангелы, заботящіеся о спасеніи людей. Противъ среднихъ изъ нихъ въ алтарѣ поставляемъ былъ престолъ, называвшійся въ древней церкви жертвенникомъ и святою трапезою. Съ начала это былъ четырехъ-угольный столъ; но съ теченіемъ времени престолъ стали устроивать выше обыкновеннаго стола и длиннѣе къ востоку. Св. престолъ имѣетъ издавна самое высокое значеніе въ алтарѣ и во всемъ храмѣ, какъ „мѣсто

невидимаго присутствія самаго Бога“ и какъ жертвенникъ, на которомъ приносится св. Жертва Тѣла и Крови Христовой. Тотъ домъ, въ которомъ пѣтъ св. престола, хотя бы и былъ молитвенный, не есть собственно Храмъ Божій; равнымъ образомъ, если престолъ не освященъ, то на немъ не можетъ приноситься безкровная жертва и слѣдовательно не можетъ быть совершаема Божественная Литургія. Въ отношеніи къ Самому Спасителю св. Престолъ означаетъ гробъ, въ которомъ Онъ былъ погребенъ. Въ знакъ этого, равно какъ и въ память построенія первыхъ христіанскихъ храмовъ на гробахъ св. мучениковъ, подъ престоломъ устрояется крестъ, въ который, равно какъ и въ св. антиминсѣ на престолѣ влагается частица св. мощей.

Такимъ образомъ вы, читатель, знаете, что свв. храмы, съ первыхъ временъ своего существованія, подобно Моисеевой скиніи и Іерусалимскому храму, дѣлились на три части и какъ именно называлась каждая изъ этихъ частей.

Назначеніе частей было такое: въ притворѣ молились и слушали богослуженія оглашенные и кающіеся, въ церкви—вѣрные, а въ алтарѣ священнодѣйствовали.

Обычай заимствовать многое изъ ветхозавѣтнаго времени [49]) подало поводъ христіанамъ Священное Писаніе Новаго Завѣта, которое различныя тайны христіанскаго благочестія часто сравниваетъ и уподобляетъ обрядамъ іудейскимъ, по причинѣ содержащейся въ обоихъ Завѣтахъ благодати [50]).

Такъ благодатное наше обновленіе во Христѣ прообразовалось, по словамъ Писанія, ветхозавѣтнымъ обрѣзаніемъ [51]); заколеніе Іисуса Христа на крестѣ

---

[49]) Время до Рождества Христова называется ветхозавѣтнымъ, а послѣ Р. Хр.—новозавѣтнымъ.

[50]) Дѣян. 15, 11. Благодать—сила, помощь Божія.

[51]) Колоса 2, 11.

и таинство Св. Причащенія—іудейскою пасхою [52]); престолъ Священное Писаніе называетъ жертвенникомъ и алтаремъ [53]).

Чтобъ яснѣе представить это сходство обоихъ Завѣтовъ, ветхаго и новаго, учители церкви внесли нѣкоторые священные ветхозавѣтные обряды въ служеніе новой благодати и приняли на себя ветхозавѣтныя имена: *архіереевъ* [54]), *священниковъ и левитовъ* [55]), какъ въ Пророчествахъ имъ предсказанныя (1 Цар. 1, 3. 9. Ис. 60, 17. 66, 21. Іер. 33, 18), съ ихъ священными одеждами; потому и храмы начали сооружать по подобію Іудейскаго Святилища, тѣмъ болѣе, что и Святилище, и Алтарь, и самое Очистилище были прообразованіемъ или предъизображеніемъ храмовъ и Трапезы Новаго Завѣта.

Вслѣдствіе той же связи обоихъ Завѣтовъ, часы времени: третій, шестый и девятый дня какъ у евреевъ, такъ и у апостоловъ съ первенствующими христіанами были временемъ молитвы [56]). Разница при этомъ заключалась только въ томъ, что христіане соединяли съ упомянутыми часами, какъ и теперь—особыя священныя событія и воспоминанія о нихъ; именно: съ третьимъ—осужденіе Спасителя на смерть и Сошествіе Св. Духа на апостоловъ, съ шестымъ—распятіе Спасителя на крестѣ, съ девятымъ — Его смерть и погребеніе.

Только первый часъ, какъ самостоятельное богослуженіе, былъ выраженіемъ личнаго желанія христіанъ встрѣтить первое появленіе дня молитвою благодаренія къ Богу, что видно изъ тропаря сего богослуженія.

Праздники—Пасха и Пятидесятница, иначе Троицкіе праздники, получившіе у христіанъ опять таки свой смыслъ и значеніе, были также и праздниками іудейскими и т. д.

---

52) I. Кор. 5, 7.

53) Евр. 13, 10.

54) Свят. Григорій Богословъ въ 19 надгробномъ словѣ своему отцу: „всѣхъ архіереевъ, ихъ же нареченъ былъ еси Отцемъ.

55) Собора карѳагенскаго пр. 3.

56) Дѣян. 2, 15; 3 г. 1; 10 гл 9 стихъ.

Въ 313 году эдиктомъ (указомъ) Константина Великаго и Лицинія объявлена свобода вѣроисповѣданія въ греко-римской имперіи. Когда первый изъ нихъ, скоро послѣ сего, самъ принялъ христіанство, то, съ торжествомъ православія, и духовенство, и правительство стали озабочиваться постройкою церквей тамъ, гдѣ являлась въ нихъ необходимость И дѣйствительно, ихъ строили тогда и императоры, и епископы и частныя лица

Изъ императоровъ особенною любовію къ постройкѣ храмовъ отличались: все тотъ же Константинъ Великій съ своею матерью Еленою, Ѳеодосій Великій, Юстиніанъ и другіе.

Нѣкоторыя изъ многочисленныхъ церквей сего времени вполнѣ соотвѣтствовали святости Имени Божія, благочестивому чувству христіанъ и своему великому воспитательному назначенію. Особеннаго упоминанія заслуживаетъ церковь Свв. Апостоловъ, сооруженная въ городѣ Константинополѣ щедротами Константина. Святый Евсевій пишетъ о ней: „Когда зданіе было возведено до несказанной высоты, стѣны его сверху до полу царь обложилъ разноцвѣтными блистающими камнями, а куполъ, украшенный мелкими углубленіями, покрылъ весь золотомъ Снаружи, вмѣсто черепицы, мѣдь доставляла зданію надежную защиту отъ дождей; но мѣди же положена густая позолота, такъ что блескъ ея, при отраженіи солнечныхъ лучей, былъ ослѣпителенъ даже для отдаленныхъ зрителей [57]).

Нельзя также не обратить вниманія и на Софійскій храмъ въ Константинополѣ, начатый постройкою тѣмъ же императоромъ, но окончены̀й въ 460 году сыномъ его Констанціемъ. Онъ отличался богатствомъ

[57]) Евсевія—о житіи Константина В кн. 4 гл. 58, стр 272.

и красотою. Когда этотъ храмъ сгорѣлъ и снова былъ сооруженъ императоромъ Юстиніаномъ съ рѣдкимъ искусствомъ, и украшенъ съ безчисленными издержками; то по окончаніи храма Св. Софіи, императоръ, пораженный великолѣпіемъ и красотою его, воскликнулъ: „я побѣдилъ тебя Соломонъ“! [58]).

Внутреннее устройство свв. храмовъ и прежде, и теперь, и въ послѣдствіи оставалось въ главныхъ частяхъ ихъ одинаковымъ. Разница только была въ украшеніи храмовъ. Древніе очень любили колонны. Ими украшались внутри и снаружи какъ восточныя, такъ и западныя церкви. У западныхъ христіанъ: римлянъ, итальянцевъ, французовъ и др. кромѣ того храмы и площади возлѣ нихъ были уставлены множествомъ статуй, изображавшихъ разныхъ языческихъ боговъ, героевъ, императоровъ, коней. Статуи выливались изъ мѣди и бронзы, вытесывались изъ мрамора. Но восточные христіане, какъ-то: греки, русскіе, болгары и другіе не допускали статуй къ храмамъ Божіимъ, хотя дорожили ими, какъ драгоцѣнными произведеніями скульптурнаго искуства. Вмѣсто статуй въ восточныхъ церквахъ, мраморомъ облицовывались стѣны, выстилались помосты, вытесывались изъ него колонны, а мозаикой и другими украшеніями блистали своды и куполы храмовъ.

Мозаическія изображенія карнизовъ, убранныхъ узорами изъ звѣздъ, листьевъ, крестовъ, виноградныхъ кистей и проч. дѣлались, обыкновенно, изъ разноцвѣтныхъ мраморовъ, камешковъ и стеколъ, выкладывае-

58) Соломонъ, сынъ св. пророка и царя Давида, былъ мудрый и богатѣйшій еврейскій царь. Іерусалимскій храмъ построенный Соломономъ, отличался не обыкновеннымъ богатствомъ и красотою: въ немъ нетолько столы, семисвѣщникъ, кадильницы и проч., но даже стѣны были обложены листами изъ чистаго золота. Значитъ, храмъ Юстиніановъ былъ еще славнѣе храма Соломонова, когда такъ восклицалъ императоръ.

мыхъ по мастикѣ. Особенно роскошна была мозаика въ Константинополѣ, бывшей столицѣ греческаго царства, гдѣ она часто состояла изъ обильнаго соединенія золота, серебра и драгоцѣнныхъ камней

Мозаическое искусство было въ употребленіи еще во времена катакомбъ, а въ царствованіе Юстиніана, особенно въ VI и VII вѣкахъ, настолько высоко усовершенствовалось, что имъ увлекались зрители. Достаточно прочитать у Тексье описаніе великолѣпныхъ мозаикъ въ куполахъ Солунскихъ храмовъ, чтобы убѣдиться въ этомъ [59]).

Большое также отличіе у восточныхъ церквей отъ западныхъ составляли иконостасы. Первоначально алтарь отдѣлялся отъ средней части храма рѣшеткою съ занавѣсью по срединѣ ея. Такъ было въ восточныхъ и западныхъ церквахъ. Потомъ на востокѣ эту преграду стали дѣлать въ ростъ человѣка и украшать иконами, напр. въ храмѣ Св. Софіи по рѣшеткѣ въ серебряныхъ медальонахъ были изображены: Спаситель, Богородица, преклоняющіеся предъ нею ангелы, апостолы и пророки.

Иконостасъ, постепенно возвышаясь въ восточныхъ храмахъ, закрылъ совсѣмъ алтарь, хотя въ западныхъ церквахъ алтарь остается открытымъ до сихъ поръ. Не надо, однако, думать, что иконостасъ въ нѣсколько ярусовъ, съ цѣлымъ сонмомъ изображеній свв. угодниковъ есть только принадлежность русскихъ храмовъ позднѣйшаго времени. Такіе иконостасы можно видѣть и въ греческихъ церквахъ.

Вотъ описаніе одной изъ нихъ, находящейся въ южно-итальянскомъ городкѣ Барлеттѣ. „Вверху по срединѣ, какъ главный образъ христіанской вѣры, находится Христосъ, распятый на крестѣ, съ Маріею и Іоанномъ по сторонамъ. Направо и налѣво по меньшей

[59]) Сборн. Общества древне-русскаго искусства 1866 г.

иконѣ, на одной несеніе креста, на другой снятіе со креста, какъ дополненіе къ главному образу. Затѣмъ слѣдуютъ двѣнадцать апостоловъ, каждый на отдѣльной доскѣ сидитъ на изукрашенномъ престолѣ съ подушкою. Потомъ опять Христосъ возсѣдаетъ на крылахъ двухъ херувимовъ, по сторонамъ Дѣва Маріи и крылатый Іоаннъ Креститель. Подъ апостолами идетъ рядъ небольшихъ образовъ, на которыхъ писаны главныя событія изъ земной жизни Спасителя: Благовѣщеніе, Поклоненіе пастырей, Обрѣзаніе, Крещеніе, Принесеніе во храмъ, Преображеніе, Христосъ и Самарянка, Входъ во Іерусалимъ, Воскресеніе, Вознесеніе и Сошествіе Св. Духа. Подъ этими иконами, расположенными въ видѣ пирамиды, идутъ другія по обѣ стороны царскихъ вратъ. Направо отъ зрителя колоссальное изображеніе Христа, по грудь, окруженное четырьмя маленькими иконами Евангелистовъ, а на другой сторонѣ, въ соотвѣтствіе этому колоссальный же (большой) образъ Дѣвы Маріи съ младенцемъ. Затѣмъ идутъ по фигурѣ въ натуральную величину св. Василій и св. Спиридонъ“ [60]).

Вотъ краткая исторія святаго храма. Ею, какъ правиломъ, руководились и строители православныхъ храмовъ въ славянскихъ земляхъ: у Моравовъ, Хорватовъ, Далматійцевъ и другихъ народовъ, просвѣщенныхъ Св. Крещеніемъ трудами свв. равноапостольныхъ братьевъ Кирилла и Меѳодія [61]). Во многихъ изъ тѣхъ храмовъ раздавалась ихъ проповѣдь слова Божія, отправлялась Литургія (Обѣдня) и прочія богослуженія на родномъ и намъ съ вами, славянскомъ языкѣ, а возлѣ храмовъ, по древнему обычаю, свв. радѣтели христіанства заводили училища, гдѣ обучали славянскому чтенію и письму какъ дѣтей, такъ и взрослыхъ, и своею мудрою, задушевною рѣчью просвѣщали грубые умы современниковъ.

[60]) Тамъ-же стр. 59.
[61]) Память свв. Солунскихъ братьевъ мы празднуемъ 11 Мая.

Какъ извѣстно изъ исторіи, одновременно съ другими славянскими народами принимали христіанство и руссы. Еще св. апостолъ Андрей Первозванный, по преданію, записанному у преподобнаго [62]) Нестора-проповѣдывалъ евангеліе славянскимъ скиѳскимъ племенамъ, жившимъ по берегу Чернаго моря и его проповѣдь достигала по Днѣпру до Кіева. Кіевскіе князь, Аскольдъ и Диръ, современники обращенія въ христіанство болгаръ и моравовъ, сами приняли оное, послѣ неудачнаго похода на Цареградъ въ 866 году. Въ княженіе Олега, Греческій императоръ Левъ мудрый упоминалъ уже о русской митрополіи, т. е. нѣсколькихъ церквахъ, находящихся подъ управленіемъ митрополита [63]). При Игорѣ же князѣ (912—945) христіанство до того утвердилось, а число церквей умножилось въ самомъ Кіевѣ, что о православныхъ руссахъ и соборной церкви св Пророка Иліи упоминается даже въ договорѣ съ греками.

Въ 988 году Кіевскій великій князь Владиміръ, внукъ св. Ольги, рѣшился со своими дружинниками принять православную христіанскую вѣру отъ грековъ. Возвратившись въ Кіевъ изъ города Корсуня (Херсонеса), гдѣ князь былъ крещенъ греческимъ епископомъ (архіереемъ), Владиміръ ревностно принялся за устроеніе православной церкви по всей русской землѣ. Онъ началъ съ того, что окрестилъ своихъ сыновей и кіевлянъ; потомъ онъ отправилъ съ проповѣдію евангелія епископовъ и священниковъ въ дальнія и ближнія отъ Кіева мѣста; основалъ въ нѣкоторыхъ городахъ епископіи (въ Новгородѣ, Ростовѣ и др.), а въ Кіевѣ—митрополію. Послѣ крещенія кіевлянъ,

---

[62]) Преподобными церковь называетъ святыхъ монаховъ. Мощи св. Нестора лѣтописца находятся въ Кіевскихъ пещерахъ.

[63]) Высшій санъ архіерея—митрополитъ

великій князь повелѣлъ рубить въ Кіевѣ церкви и ставить ихъ по мѣстамъ, гдѣ прежде стояли кумиры [64]). Забывая своихъ прежнихъ боговъ, народъ долженъ былъ учиться на привычныхъ мѣстахъ покланяться Богу истинному.

По мѣрѣ распространенія св. вѣры по всей Россіи, св. Равноапостольный князь Владиміръ спѣшилъ устроять храмы Божіи и по городамъ, и по селамъ [65]).

Первая церковь, построенная св. Владиміромъ тотчасъ послѣ крещенія кіевлянъ, была церковь св. Василія, первоначально деревянная, потомъ каменная. Нынѣ на древнемъ остаткѣ ея существуетъ церковь Трехъ-святительская. Въ послѣдней, кромѣ основанія и нижней части стѣнъ, сохранилось отъ первоначальной церкви одно только узкое окно къ сѣверу въ алтарномъ притворѣ [66]).

Другую каменную и великолѣпную церковь воздвигъ Владиміръ во имя Пресвятой Богородицы. Она строилась семь лѣтъ (989—996) мастерами, нарочито вызванными изъ Греціи. Послѣ ея освященія великій князь, въ присутствіи митрополита Леонтія, бояръ и народа сказалъ: „даю церкви сей св. Богородицы отъ имѣнія моего и отъ градъ моихъ десятую часть“. Съ этихъ поръ и до нынѣ она извѣстна подъ названіемъ Десятинной церкви.

Длина Десятиннаго храма простиралась до 24,—а ширина—до 16 сажень. Его своды и палаты или хоры, по мѣстамъ, поддерживались толстыми мраморными колоннами, какъ можно заключить изъ остатковъ

---

64) Кумиры—изображенія ложныхъ боговъ. У нашихъ прапрадѣдовъ, язычниковъ по вѣрѣ, были богами: Перунъ—богъ грома и молніи. Дажь-богъ—богъ солнца, Стри-богъ—богъ вѣтровъ, Волосъ-богъ—скота и многіе другіе.

65) П. Собр. Р. Лѣт. 1, 51.

66) П. Собр. Р. Лѣт. 1, 34, 51; к. Евгенія Описаніе Кіево-Софійскаго Собора ст. 6—8, примѣч. 18.

самыхъ колоннъ, базъ и капителей. Полъ въ церкви былъ выланъ краснымъ шиферомъ; предъ алтаремъ и въ алтарѣ вокругъ престола полъ былъ мозаическій изъ разноцвѣтныхъ мраморовъ, яшмъ и стеколъ. Престолъ былъ, вѣроятно, одинъ. Стѣны храма были расписаны стѣнною живописью по сырой штукатуркѣ (ал-фреско), а въ алтарѣ украшены мозаическими изображеніями. Кромѣ того великій князь Владиміръ по выраженію древняго житія его, „удивилъ“ или украсилъ Десятинный храмъ серебромъ и золотомъ [67]).

Несомнѣнно, что при св. Владимірѣ было построено у насъ много церквей Объ этомъ есть свидѣтельства. Первый русскій митрополитъ Иларіонъ напр. говоритъ о Равноапостольномъ Владимірѣ, что онъ „по всей русской землѣ воздвигъ церкви Христу и поставилъ Ему служителей“. Іаковъ Мнихъ также пишетъ: „всю землю русскую и грады вся украси святыми церквами“. [68]).

О количествѣ тогдашнихъ церквей нашихъ можемъ заключить изъ двухъ обстоятельствъ: въ 1124 г. во время страшнаго пожара продолжавшагося два дня и истребившаго почти весь Кіевъ, сгорѣло въ немъ шестьсотъ церквей [69]); а въ 1134 году, когда погорѣла въ Новгородѣ торговая сторона отъ Плѣтничнаго, нынѣ Ѳедоровскаго, ручья до Славны, на этомъ небольшомъ пространствѣ сгорѣло десять церквей.

Примѣру св. Равноапостольнаго князя Владиміра подражали и его дѣти Мстиславъ и Ярославъ

Каменная церковь во имя Преображенія Господня въ городѣ Черниговѣ, которая и доселѣ сохранила не мало отъ своего первоначальнаго вида, осталась луч-

---

67) Чтен. Моск. Ист. Общ. 1846 г , № 2, отд. 1. стр. 8.

68) Ист. Р. ц. М. Макарія, ч. 1, стр. 59.

69) Тамъ же, стр. 216. При этомъ надобно помнить что Кіевъ, по свидѣтельству Дитмара, былъ тогда весьма великъ и имѣлъ восемь торговыхъ площадей.

шимъ памятникомъ изъ церквей, воздвигнутыхъ княземъ Мстиславомъ; а Ярославъ ознаменовалъ свое долгое княженіе (съ 1015—1054 г.) сооруженіемъ множества церквей, изъ которыхъ Кіево-Софійскій храмъ былъ особенно знаменитъ.

По образцу послѣдняго было построено на руси много другихъ церквей [70]), посему мы остановимся на болѣе подробномъ описаніи Кіево-Софіевскаго храма.

Онъ былъ начатъ постройкою въ 1037 году. Въ Кіевскомъ Синопсисѣ пишется, что Ярославова церковь св. Софіи была подражаніемъ, въ маломъ видѣ, Византійской, т е. имѣла одинъ куполъ большой и 12 малыхъ; внутри была крестообразная, съ двухъярусными галлереями по бокамъ и съ одною со входа. Нижній ярусъ этихъ галлерей былъ окруженъ сплошными присѣнками, или портиками, поднимавшимися до самаго верхняго яруса, такъ что внизу изъ алтаря можно было дѣлать обходъ кругомъ всей церкви, не выходя изъ подъ ея кровли. Длина всей церкви простиралась до 17-ти, ширина до $25^1/_2$ саженъ и въ поперечникѣ купола до 10 аршинъ.

Будучи подобіемъ Константинопольскаго Софійскаго храма по самому своему устройству, Кіево-Софійская церковь подражала ему и въ украшеніяхъ. Алтарь весь съ верху до низу былъ покрытъ мозаическими по золотому полю картинами и изображеніями, изъ которыхъ верхняя часть до половины сохранилась досель [71]). Куполъ, дуги и столбы подъ куполомъ были покрыты точно такими же изображеніями. Всѣ стѣны храма не

[70]) Напр. Суздальская церковь Богоматери, построенная Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ; ц. Богородицы въ Ростовѣ, сооруженная княземъ Владиміромъ Мономахомъ и проч.

[71]) Въ самомъ верху алтаря, почти на сводѣ, представлена Божія Матерь съ поднятыми руками вверхъ: это изображеніе издавна называется въ народѣ **нерушимою стѣною**, можетъ быть, потому, что, послѣ нѣсколькихъ разореній города и церквей татарами, въ теченіи восьми вѣковъ осталось невредимымъ.

только внизу, но и на хорахъ, устроенныхъ вверху съ западной, сѣверной и южной сторонъ, равно какъ всѣ четвероугольныя колонны храма были украшены фресками, на подобіе греческихъ. Полъ былъ устланъ плитами изъ бѣлаго мрамора и краснаго лещедника. На церковныхъ хорахъ доселѣ уцѣлѣли небольшія столбики изъ порфира и перила хоръ, украшенныя орлами и лиліями (цвѣтами).

Пресвитеръ (священникъ) Иларіонъ свидѣтельствовалъ о Кіево-Софійскомъ храмѣ, что князь Ярославъ „украсилъ его всякими украшеніями: золотомъ, серебромъ, драгоцѣнными камнями, дорогими сосудами, такъ что церковь сія заслужила удивленіе и славу у всѣхъ окружныхъ народовъ, и не найдется подобной ей во всей полуночной странѣ отъ востока до запада» [72]).

Большая часть первоначальныхъ храмовъ на русской землѣ была сооружена князьями или вслѣдствіе необходимости въ нихъ, или по обѣту [73]). Но кромѣ русскихъ князей строили православные храмы и архипастыри временъ св. Владиміра и Ярослава. Объ одномъ изъ такихъ храмовъ лѣтопись говоритъ: «Первый Ростовскій епископъ Ѳеодоръ соорудилъ деревянную дубовую церковь въ Ростовѣ—соборную, во имя Успенія Пресвятыя Богородицы, простоявшую около 165 лѣтъ, до 1160 года,—церковь дивную и великую, о которой говорили, что и прежде не было такой церкви, и послѣ не будетъ» [74]).

---

72) П. Собр. Р. Лѣт. 1 г. 65.

73) Такъ, по обѣту были созданы церкви: во имя преображенія Господня въ г. Василевѣ, во имя Богородицы въ Тмутаракани и др. Первая построена по слѣдующ. случаю: разъ на Василевъ внезапно напали Печенѣги. При столкновеніи съ врагами, великій князь Владиміръ не въ силахъ былъ устоять противъ нихъ съ малою дружиною. Спасаясь бѣгствомъ отъ преслѣдовавшихъ, онъ едва укрылся подъ мостомъ. Среди такой опасности, Владиміръ далъ Богу **обѣщаніе**, если опасность минетъ, поставить въ Василевѣ церковь. Желаніе князя исполнилось и онъ создалъ церковь во имя Преображенія Господня.

74) П. Собр. Р. Лѣт. I. 150, II. 88.

Митрополитъ Ефремъ построилъ въ Переяславлѣ три каменныя церкви: великолѣпную Михайловскую соборную около 1089 года, во имя Ѳеодора мученика на городскихъ воротахъ и церковь Св. Апостола Андрея Первозваннаго [75]).

Строили также церкви и частныя лица. Нѣкто Вогостъ соорудилъ въ Новгородѣ каменную церковь св. Ѳеодора Тирона въ 1115 году между улицами Ширковою и Розважею; какой-то Рожнидъ построилъ въ томъ же городѣ церковь св. Николая Чудотворца 1135 года на Яковлевой улицѣ [76]).

Древнія лѣтописи не говорятъ о создателяхъ другихъ храмовъ, вѣроятно, потому, что эти храмы строились не частными лицами, а на общія пожертвованія.

Но кромѣ церквей, предназначавшихся для всѣхъ православныхъ христіанъ, нѣкоторые устрояли для себя частныя, домовыя церкви. Въ житіи преподобнаго Алипія, умершаго около 1114 года, повѣствуется, какъ „нѣкто христолюбецъ отъ града Кіева церковь *себѣ* постави“ и иконы для нея заказалъ пр. Алипію. Лѣтопись подъ 1146 годомъ упоминаетъ о двухъ домовыхъ церквахъ: церкви св. Георгія, находившейся во дворцѣ князя Игоря, въ какомъ то селеніи, и церкви Вознесенія Господня, бывшей во дворцѣ князя Святослава въ Путивлѣ [77]).

Архитектура [78]) древнихъ русскихъ храмовъ византійская. Основаніемъ ихъ, большею частію, былъ прямой четвероугольникъ. Длина, ширина и вышина не значительныя. Стѣны у каменныхъ храмовъ клались изъ кирпичей толстыя, связывались весьма вязкимъ

75) Тамъ-же I, 89, 128.
76) Тамъ-же III. 4, 7. 123, 224, 213.
77) Тамъ-же II. 26, 27.
78) Архитектура—искусство строить зданія.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

растворомъ и, по мѣстамъ, перекладывались рядами отесанныхъ большихъ камней [79]). Въ большихъ церквахъ съ западной, а иногда съ сѣверной и южной сторонъ устроялись палаты, иначе—хоры, для поддержанія коихъ, равно и сводовъ храма ставились каменныя или кирпичныя колонны.

Алтарь почти во всѣхъ церквахъ раздѣлялся на три части. Въ сѣверной находился жертвенникъ, въ южной—ризница или діаконикъ. Окна дѣлались въ небольшомъ количествѣ, малыя, узкія, отъ чего церкви были темны, особенно тѣ изъ нихъ,—въ которыхъ палати закрывали собою притокъ свѣта съ верху въ остальныя части храма.

Въ богатыхъ церквахъ полы были каменные или кафельные, стѣны въ алтарѣ украшались мозаикою [80]), а въ прочихъ мѣстахъ росписывались живописью алфреско. Число главъ на храмахъ было не одинаково: напр. Софійскій въ Кіевѣ и деревянный Софійскій въ Новгородѣ имѣли по тринадцать, а каменный Софійскій, Новгородскій же, и Черниговскій Спасскій имѣли по пяти главъ.

Стройностію, прочностію и красотою отличались храмы, построенные преимущественно греками и другими иностранцами.

Въ вышгородѣ однако, когда великій князь Изяславъ захотѣлъ построить новую деревянную церковь во имя свв. мучениковъ Бориса и Глѣба вмѣсто старой, позвалъ къ себѣ *старѣйшину древодѣлямъ* и поручилъ ему постройку, а *старѣйшина ту абіе собра вся сущая подъ нимъ древодѣля* и въ нѣсколько дней создалъ церковь [81]).

---

79) Фундукл. обозр Кіева, стр. 29—30.

80) Педаромъ мозаика служила однимъ изъ предметовъ торговли, какіе привозили цареградскіе купцы въ Кіевъ. (Поляк. въ сказан. о препод. Аѳоніѣ).

81) П. Собр. Р. Лѣт. III. 214. Нестор. рукоп. сказаніе о свв Борисѣ и Глѣбѣ.

Значитъ въ XI вѣкѣ на руси существовали и особыя русскія плотничьи артели, которыя занимались строеніемъ церквей, брали на себя подряды.

Но каменныя строенія храмовъ русскимъ артельщикамъ не всегда удавались; нѣкоторыя изъ созданныхъ ими церквей скоро обваливались и разрушались. Такъ церковь св. Андрея, построенная княземъ Всеволодомъ въ 1086 году, разрушилась, простоявъ только девятнадцать лѣтъ; въ 1123 году разрушился Михайловскій соборъ въ Переяславлѣ и т. д. [82]).

Не удивительно, что какъ тогда, такъ и послѣ капитальныя постройки свв. храмовъ поручались болѣе искуснымъ зодчимъ, каковыми считались иностранцы.

Извѣстно, что лучшіе кіевскіе храмы строились греками. Успенскій соборъ въ Москвѣ (1479 г.), тотъ самый гдѣ коронуются на царство Русскіе Государи, храмы въ Вологдѣ и Новгородѣ строилъ Аристотель Фіоравенти.

Только много позже, въ нынѣшнемъ и прошломъ вѣкахъ на руси появлялись люди, опытные въ строеніи храмовъ Божіихъ; русская земля стала богата своими скульпторами, т. е. ваятелями и рѣзчиками, и художниками или живописцами.

Знаменитые наши храмы: Исаакіевскій и Казанскій въ Петербургѣ и храмъ Спасителя въ Москвѣ, сооруженный въ память спасенія Россіи отъ нашествія Французовъ въ 1812 году, являются уже произведеніями русскаго, роднаго искусства, хотя и они строились не безъ участія иностранцевъ. Проэктъ (планъ) послѣдняго храма принадлежалъ архитектору Тону.

Но какъ ни трудно было встарину сооружать большія и дорогія церкви, все таки онѣ и тогда, правда—

---

82) П. Р. Собр. Лѣт. I. 119, 128.

въ небольшомъ количествѣ, были на руси. Теплая вѣра въ Бога, трудъ и усердіе нашихъ прадѣдовъ отыскивали для этаго средства; они силились выразить свою любовь и благодарность къ Создателю постройкою знаменитыхъ храмовъ Божіихъ. Къ числу такихъ, несомнѣнно, съ XI вѣка принадлежитъ „небеси подобная“ Кіево-печерская соборная церковь.

Постройка ея начата еще игуменомъ монастыря преподобнымъ Ѳеодосіемъ, достроена вчернѣ его преемникомъ Стефаномъ, украшена внутри игуменомъ Никономъ и въ 1089 году торжественно освящена. Эта церковь отличалась необыкновеннымъ великолѣпіемъ и красотою. Ея стѣны и иконостасъ блистали золотомъ, разноцвѣтною мозаикою и прекрасною иконною живописью: полъ состоялъ изъ разновидныхъ камней, расположенныхъ узорами; верхи были позлащены, а большой крестъ на главномъ куполѣ былъ сдѣланъ изъ чистаго золота. Погомъ, разоренная и опустошенная до половины татарами въ 1240 и 1252 годахъ, Кіево-печерская соборная церковь получила нынѣшній прекрасный свой видъ уже послѣ пожара въ 1718 г., благодаря щедрымъ пожертвованіямъ и участію русскихъ государей и всѣхъ православныхъ христіанъ.

А Свято Владимірскій соборъ въ Кіевѣ, освященный въ 1896 году удивляетъ всѣхъ изяществомъ архитектуры, богатствомъ прекрасной живописи и украшеній. Въ соборѣ особенно знаменитъ запрестольный образъ Богоматери—работа русскаго профессора живописи Виктора Васнецова

Доселѣ мы говорили о городскихъ храмахъ. Вмѣстѣ съ хорошими сторонами строительнаго искусства указали и на недостатки его. Но если въ большихъ городахъ: Кіевѣ, Новгородѣ, Черниговѣ, Ростовѣ и

др. большіе каменные и деревянные храмы, за немногими исключеніями, имѣли выше указанные недостатки; то о православныхъ церквахъ малыхъ русскихъ городовъ и селеній нечего и говорить.

Сѣверная и средняя Россія издавна бѣдна камнемъ, а богата лѣсами. Оттого большая часть городскихъ и сельскихъ церквей строилась изъ дерева, иногда безъ соблюденія должныхъ архитектурныхъ правилъ.

Внѣшняя форма храмовъ была чрезвычайно разнообразна. Одни изъ нихъ имѣли видъ простой избы съ крестомъ надъ входомъ, съ главкой и крестомъ надъ алтаремъ; другіе строились круглыми; были церкви высокія, столпообразныя. Нижняя часть церквей послѣдней формы имѣла видъ куба. Второй повыше куба ярусъ, осьмигранный, съ двумя, четырьмя окнами, барабанъ съ такимъ же гранепымъ куполомъ. На послѣднемъ возвышается второй меньшій барабанъ—фонарь тоже съ окнами. На немъ, на тонкой шейкѣ, желѣзомъ или деревомъ крытая главка въ формѣ маковицы, наконецъ на главкѣ большой желѣзный крестъ съ луной внизу, цѣпями и звонцами, навѣшенными на нихъ.

Разной вышины съ церковію, иногда ниже ея, строилась звонница съ маленькими окнами и колоколами.

Внѣшняя форма звонницъ также была самая разнообразная и, по мѣстамъ, почти всегда особенная: то она имѣла видъ четырехъ-скатной и круглой крышки, поднятой на четырехъ, шести и осьми столбахъ, съ висящими подъ ней колоколами; то—видъ какой-то башни съ маленькими круглыми оконцами, ровной съ верху до низу; то наконецъ звонницы строились въ готтическомъ, но своеобразномъ вкусѣ, напр.: нижніе ярусы ея были несоразмѣрно шире высшихъ надъ ними, и такъ—до самаго короткаго и тонкаго шпица съ такимъ крестомъ на верху его, какъ на церкви.

Только съ прошлаго столѣтія русскіе научились строить колокольни стройно и красиво, какъ въ византійскомъ такъ и готтическомъ стилѣ, и, обыкновенно,—выше церкви.

Добавить къ сказанному о «святомъ храмѣ и его краткой исторіи“ развѣ надобно еще то, что, согласно древнему преданію, церкви издавна освящались епархіальными архіереями чрезъ помазаніе св. міромъ и молитвы, когда онѣ, по окончаніи постройкою, были снабжены всѣми необходимыми принадлежностями [83]).

Если архіерею не возможно было прибыть лично для освященія церкви, оное поручалось произвести уполномоченному протоіерею, какъ это часто практикуется теперь. Въ такомъ случаѣ въ новоустроенную церковь приносился, отдѣльно освященный епископомъ, по чину—освященія престола, антиминсъ съ частицами св. мощей въ томъ антиминсѣ и полагался на престолѣ храма, съ установленнымъ для того молитвословіемъ.

Самое слово антиминсъ—греческое [84]). Оно значитъ попросту—столъ, трапеза, и есть такая священная вещь, которая употребляется вмѣсто престола въ особенныхъ случаяхъ, напр.: военными священниками и вѣрными, отправляющимися въ далекій и продолжи-

---

[83]) Вальсамонъ, въ толкован.: на 7-е прав. VII всел. собора.

[84]) Откуда взялись у насъ, русскихъ, греческія слова? Извѣстно—отъ грековъ. Когда св. Равноапостольный князь Владиміръ принялъ въ 988 году православную вѣру отъ грековъ, и принесъ въ Кіевъ греческіе иконы, кресты, утварь и церковно-богослужебныя книги; то нѣкоторыя изъ послѣднихъ, при его сынѣ Ярославѣ, переводились съ греческаго языка на родной славянскій. При этомъ многія слова, особенно имена Божіи, Божіей Матери и св. Угодниковъ Божіихъ, остались, какъ понятныя, безъ перевода. Не было надобности переводить св. Евангелія, Псалтыри и вообще тѣхъ книгъ, какія достались намъ тогда отъ единовѣрныхъ Болгаръ, потому, что они говорили на славянскомъ нарѣчіи, понятномъ и для нашихъ прадѣдовъ... **Іисусъ** по русски – Спаситель, **Христосъ** – Помазанникъ, **Апостолъ**—посланникъ, **Ангелъ**—вѣстникъ, **церковь**—домъ Господень,—все это **греческія слова**, сдѣлавшіяся нашими, родными, чрезъ частое употребленіе ихъ нами въ чтеніи и молитвахъ.

тельный путь, для совершенія на св. антиминсѣ Божественной Литургіи и Таинства Святаго Причащенія.

По освященіи, храмы дѣлаются священными зданіями, мѣстами особеннаго присутствія благодати Божіей, укрѣпляющей и освящающей вѣрующаго; посему христіане воздаютъ предъ святымъ храмомъ честь и поклоненіе.

КАРТИНКИ ПРИ ЧТЕНІИ:

Видъ какой нибудь изъ старыхъ базиликъ—четырехъугольное зданіе съ колоннами и статуями на портикахъ.

Колокольня Ивана Великаго—въ Москвѣ.

Кіево-печерская Лавра съ колокольней.

Скинія Моисеева.

Внутренняя часть православнаго храма въ разрѣзѣ.

Иконостасъ православной церкви въ нѣсколько ярусовъ вышины.

Десятинная церковь въ Кіевѣ.

Кіево-Софійскій соборъ.

Кіево-Владимірскій соборъ. Запрестольная икона Богородицы—кисти русскаго художника Васнецова.

Опечатки.

	Напечатано:	*Надо читать:*
Стр. 7, 31 стр.	во нехъ	въ нехъ
„ 11, 11 „	святыя престолы	святые престолы
„ 28, 35 „	Боогородицы	Богородяцы
„ 29, 3 „	почитательныхъ поклоненіемъ	почитательнымъ поклоненіемъ
„ 36, 7 „	Кіевскіе князь	Кіевскіе кнлзья
„ 42, 25 „	Въ вышгородѣ	Въ Вышгородѣ
Тамъ-же 26 „	построить	построить
Стр. 43, 13 „	искусснымъ зодчимъ	искустнымъ зодчимъ
Тамъ-же 28 „	роднаго искусства	роднаго искустна

2005083618